周易揆

周易揆卷之十二

嘉善塞菴錢士升著

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

此章統論蓍數卦爻聖人謂羲文周公乾鑿度曰垂皇策者羲則伏羲時已用蓍矣生蓍者制用之法所由生也介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接而以蓍龜爲之介紹贊神出命卽前所謂佑神也

參天兩地而倚數

天地之正數一二三四五而止矣此生數居河圖之內至于六則各有所配非正數矣作易者用天地之生數而不用成數前云五位相得而各有合所以止用生數也參天者天一天三天五為三位也兩地者地二地四為二位也倚者依之以起數也三奇為陽畫兩其三為陰畫三畫為初卦兩其三為重卦此卦畫之參兩也三三成九為老陽兩三成六為老陰兩其二一其

三成七爲少陽兩其三一其二成八爲少陰此策數之參兩也凡數皆依參兩而起

按易有倚數有極數有逆數倚數之始也極數之終也逆數之神也 自疏

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻

變卽十有八變之變陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變卽所以爲爻復言發揮剛柔而生爻者未入用謂之陰陽已入用謂之剛柔也

和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此推原道德義理性命以見易非象數蓍策之迹也道即一陰一陽之道德即至易至簡之德義即時義之義和順者无所拂戾也理者條理不紊也性者理之原命者性之原窮理盡性以至于命而聖人之作易无餘蘊矣前言太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自无而有也此言窮理盡性以至命自有還无也

易有卦畫之易有蓍數之易卦畫之易六十四

卦彖象爻辭是也蓍數之易四營十八變與神物以前民用者是也此章專言蓍數之易由蓍數而立卦而生爻極于道德性命蓍眞神物矣哉非聖人孰能幽贊神明而生蓍者耶自疏

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此言卦畫順性命之理即上章所謂窮理盡性至命也性命之理陰陽剛柔仁義是也三才之道非兩不立有與而後成兩三畫已具三才然天以陽爲主少不得陰地以柔爲常少不得剛人以仁爲心少不得義必兼三才各兩其畫而成卦又分初三五爲陽二四上爲陰奇耦適均以立其經九六迭居以爲之緯經緯錯綜粲然成章此皆所以順性命之理非聖人强爲之也不復言仁義者人能體天地之道則仁義在其

中也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此邵子所謂伏羲八卦方位也朱子荅王子合書云康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重卦時更定此位大槩近于附會穿鑿云云則晦翁當時已不能無疑後儒黄東發歸熙甫焦弱侯郝仲輿力辯其非謂八卦方位出

震章傳有闕文今將方位易置何所證據且相通相薄不相射皆以氣言非必移位相對而後爲通氣爲相薄爲不相射也其說詳在論易異同

山澤通氣澤氣升于山山氣流于澤也雷風相薄薄逼也相激爲助也水火不相射下然上沸以成既濟非如射之相害也

何楷曰天地定位非謂乾南坤北也乾皆奇坤皆耦純陽純陰不動故曰天地定位也山澤通

氣非謂艮西北兌東南也艮七坤八山著于地之象乾一兌二澤連于天之象是山澤通乎天地之氣也雷風相薄非謂震東北巽西南也震四巽五最爲迫近故曰相薄若遠而相對安得相薄乎水火不相射非謂離東坎西也離三坎六隔震巽于中不相侵害也若舊解一左一右相對而立則相射矣此四句正與横圖次序相合

數往者順知來者逆是故易逆數也

此章向來皆宗邵子圓圖葢邵子將橫圖規而圓之以象渾天之形者其說圓圖之左自震數至乾由四而三而二而一皆巳生之卦如今日計昨日謂之順圓圖之右自巽數至坤由五而六而七而八如今日推來日事謂之逆然遡其初生以乾兌離震巽坎艮坤爲次皆自巳生及于未生不論左右皆逆數矣胡雲峯曰數往二句指圓圖而言卦氣之所以行易逆數也指橫圖而言卦畫之所以生朱子云圓圖是就橫圖

中間抝做兩截恁地轉來是奇恁地轉來是耦頗有安排造作之疑歲氣月分尤疏密不一姑闕疑可也

錢啓新曰天地定位六子行乎其中加天地上交相錯便是山澤通氣天地下交相錯便是雷風相薄天地中交相錯便是水火不相射有六子便盡易天地之位不待至出震章然後盡易其位也天定位于上而錯于下交地定位于上而錯于上交便不相順而相逆乾逆坤爲震坎

艮坤逆乾為巽離兌錯者未嘗不定逆者原成其順單就八卦言之已是相錯已都爲逆數已是一部全易了也

何楷曰八卦相錯語連下文言每一卦各以八卦錯雜而加其上爲六十四卦也凡循舊迹而數已往之事則爲順如觀乾所錯八卦則知其自乾而來是數往者順也凡推測未形而求知方來之事則爲逆如有兩儀未有四象有四象未有八卦有三畫之卦未有四五六畫則未知

究竟所加者何卦是知來者逆也易卦之畫自下而上皆是推測而迎之于未來者故曰易逆數也愚按此說似與上繫神以知來知以藏往合更有臆見往如水滔滔而往來如水源源而來乾坤交而生六子八卦錯而成六十四卦沿流之象故曰數往者順六十四卦由八卦來六子由乾坤來兩儀四象又從太極來窮源之象故曰知來者逆上繫云形而上者謂之道形而下者謂之器前章云窮理盡性以至于命由器

悟道由理至命皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上章先言天地之无爲後言六子之相爲用此章先言六子之職後言乾坤之道八之字皆指物言乾坤始交而爲震巽動則物萌散則物解此造化一氣之開先也中交而爲坎離潤則物滋晅則物舒此造化一氣之交暢也終交而爲

艮兌止則物成說則物遂此造化一氣之收斂也乾以君六子如百職受成于天子坤以藏六子如百物貯藏于府庫此造化一氣之貫通于終始也

何楷曰此八句卽橫圖次序先言雷風者邵子所謂圖皆從中起也乾坤始交而爲長男長女之卦故最居内震四巽五是也次爲中男中女之卦居于震巽之外離三坎六是也又次爲少男少女之卦又居坎離之外兌二艮七是也總

括以乾君坤藏乾一坤八包羅六子故最居外也橫圖文序无餘藴矣

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此邵子所謂文王八卦方位也郝仲輿云伏羲畫卦未有方位文王演易發之坤云西南得朋蹇云不利東北是也文王卽演羲聖之旨孔子卽據文王之意卦位惟此爲定論別无先天乾

南坤北之說

八卦之氣周流天地四時八方无往非卦也帝字自爲句八者乃帝之所爲故以帝字冠之出乎震帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震出發露之謂齊畢達之謂相見物形明盛也致役者乾爲君道役使坤土以養萬物于旣長之後將收之先也說者物形至此充足自得也戰者陽氣始萌陰凝而戰也勞勞動之餘而休息曰勞禮歲終蜡以息老物休田夫養國老皆所以

勞之也成則止止則生夏秋之間火金遇兌西南坤土制火生金冬春之間水木相生東北艮土制水生木冲和含育以達于震而復東出成始成終故曰成言乎艮

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾

西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

胡雲峯曰離明以德言坤地坎水以象言兌秋以時言八卦可互見也坤于方獨不言西南坤土之用不止西南也蓋夏而秋火尅金也火金之交有坤土焉則火生土土生金尅者又順以相生冬而春水生木也水木之交有艮土焉木

剋土土剋水生者又逆以相剋土金順以相生
所以爲秋之剋木土逆以相剋所以爲春之生
震巽二木兌乾二金坤艮二土以形王也水火
各一以氣王也震陽木故正東巽陰木故近南
而接乎陰兌陰金故居西乾陽金故近北而接
乎陽坤土陰土故在西南陰地艮土陽土故在
東北陽地
黄端伯云帝出乎震乃夏正建寅之義商首歸
藏坤以藏之之義也夏首連山成乎艮之義也

張行成謂太玄曰始于寅義祖連山元包卦始于坤義祖歸藏其理確矣

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

神卽前章所謂帝也帝以有主言神以不測言

八卦各有所在而神无在无不在八卦各有所爲而神无爲无不爲然神不離物卽萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物莫疾莫熯莫說莫潤莫盛相逮不相悖言神之不測也不言乾坤者乾坤始任六子以成功六子歸其功于乾坤而乾坤不與也艮獨不言山者成物始終非山所能盡也

麻衣心法云坎潤兌說理自不同坎乾水也井是也兌坤水也雨是也一陽中陷于二陰爲坎

坎以氣潛行于萬物之中爲受命之根本故曰潤萬物者莫潤于水蓋潤液也氣之液也一陰上徹于二陽爲兌兌以形普施于萬物之上爲發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤蓋說散也形之散也月令仲冬水泉動一陽生仲秋煞氣浸盛陽氣日衰水始涸傳曰天降時雨山川出雲又曰地氣上爲雲天氣下爲雨則坎爲乾水兌爲坤水益明矣

舊說伏羲卦位言造化對待之體文王卦位言

造化流行之用水火三句由後天復推先天性其交合故能變化吳幼清非之謂此章承前章皆言文王方位豈有章末結語又有羲皇卦位首尾衡決意脈不貫聖言必不其然

右第六章雷動章六子統于乾坤見乾坤之廣大此章乾坤寄于六子見乾坤之易簡定位章六子出乾坤之門見尊卑之有序出震章乾坤錯六子之内見變化之无窮

何玄子曰雷動章先長中少三男女後二老皆

陽率陰隨以坤居末而乾次之當是坤乾易出震章八卦參錯不齊而以艮成終成始當是連山易又帝出乎震明是夏正若文王之易當云天開于子矣連山夷二老于六子爲致役爲相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尚未正連山八卦獨震巽相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆

以二老六子爲序所以贊周易也故先天後天及伏羲文王之說愚不敢信

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之德與下三章皆以陰陽純卦及初中終爲序

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此以八物擬八卦也健而行不息者馬也順而
勝重載者牛也以動奮之身而靜息于地勢重
陰之下與地雷同其寂者龍也龍潛淵底重陰
之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之內
與地風同其感者雞也雞鳴丑半重陽之時也
前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也前後皆
陽之文明而中心柔怯者雉也外剛而內柔者
狗也外柔而內狠者羊也○豕性喜水詩云有
豕白蹢蒸涉波矣故澤謂之豬書云彭蠡既豬

豕亦曰豬小者曰豚中孚之澤取象豚魚江豬也羊性善羣古者卿執羔取其和于朝也

右第八章胡雙湖曰夫子于八卦取象有括象爻之例者有括大象之例者又有于說卦別取者此與下章皆然數聖人取象本各不同如必欲執象爻之象盡求合于說卦則多不通矣

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤十二經脈六動于足六動于手動于足者震陽自下而升動于手者艮陽自上而止耳輪內陷陽在內而聽目睛附外陽在外而明巽陰兩開于下為股兌陰兩拆于上為口麻衣道者云八體乃艮為鼻巽為手傳曰鼻者面之山也又曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也蓋乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻兌為口山澤通氣也巽為手

震爲足雷風相薄也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以家人之八位擬八卦也乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三以畫之次

序言

黄端伯曰三男居于坤方三女居于乾方子之生也索母女之生也索父釋典嘗言之矣陽畏陰爲女陰畏陽爲男道書言之矣

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此下推廣八卦之象以見易道至變无往非卦或疑象與經不盡合正不必盡合學者通其意

而象不可勝窮矣乾爲圜者天運不息如環中之无窮也爲君无所不統也爲父資始萬物也爲玉德粹也爲金體剛也爲寒冰位西北也大赤盛陽之色寒冰在子陽之始也大赤在午陽之終也曰大以別于坎也馬行健健最調而有德者爲良健最久而有智者爲老健最堅而有骨者爲瘠健最威猛而有力者爲駁晉侯乘駁乳虎見之而伏是也爲木果以實承實也若艮下有柔則爲果蓏矣又果中有仁生生不已

者天之大德也、

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

布泉布也釜能化生成熟皆出于金者乾爲金玉乃自然之寶布釜由模冶而成效法之謂坤也吝嗇翕之守也均闢之敷也子母牛蕃育而順也大輿虛而能載曰大以別于坎也萬物色雜故爲文物三爲羣陰爲民三陰相隨故爲衆柄勤以造事而不名其功黑極陰之色不言玄

黄者黄者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色故
獨以黑言地也

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁
爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作
足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

爲玄黄者乾坤始交而生震兼有天地之色也
旉花之通名蒂下連而花上分震象爲大塗者
一奇下動二偶上開无壅塞也爲決躁者陽進
決陰動而躁也蒼震之本色蒼筤竹萑葦皆下

苞上茂本實幹虛亦震象也于馬爲善鳴陽在內爲聲上畫偶口開出聲也馬立一足懸起曰馵馬走兩足騰起曰作詩云思馬斯作是也此以在下陽畫言馬顙旋毛中虛如的此以上畫之虛言舊訓的爲白非巽爲白與震色別稼諸穀之類始根于土繼爲穀實又反而生于土陽在下之象蕃鮮方春百物蕃育鮮美也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲

多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故爲繩爲工白者陽之色外陽多故白色見于外也陽氣上升故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果臭者香羶腥焦朽之五氣凡物聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故爲臭凡人陰血不升則寡髮陽氣上盛則廣顙離爲目反離中爻于下目睛不正故多白眼坤主

利客嗇長女得母氣多肖其近利又南離日中爲市巽居東南與離相近故市三倍震爲決躁巽三變爲震故究爲躁卦卦有始有壯有究震巽陰陽之始故皆以究言然震究爲乾而不爲巽巽究爲震而不爲坤者蓋喜陰卦爲陽陽卦爲純陽不欲陽卦爲陰陰卦爲純陰也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多

眚為通為月為盜其于木也為堅多心

坎内陽外陰水内明外暗似之二陰夾陽水為溝瀆陽匿陰中故為隱伏為盜太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以皆屬坎也矯者矯曲使直輮者輮直使曲弓輪正矯輮所成弓體彎似二陰抱于外輪體圓似一陽貫于中然弓中勁則善發輪中勁則善運陽之作用自在素問金在志為憂水在志為恐恐甚于志故為加憂火藏在心坎水勝之故為心病水藏在腎開竅于

耳恐傷腎故爲耳痛血在形如水行地故爲血卦當馬之中者脊與心也坎陽内藏故爲美脊爲亟心上畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不厚坤輿平易坎輿行險又坎利舟楫不利車輿故多眚通水之性月水之精于木爲堅多心者剛在中也

坎爲心亨此曰心病葢有孚則心亨矣加憂則心病矣莊子云天之穿之日夜无隙人則顧塞其竇又曰室无空虚則婦姑勃谿心无天遊則

六鑿相擾此加憂心病之說也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

離內陰外陽火與日內暗外明似之陰麗于陽則明故爲電上剛象胄下剛象甲上剛象兵之刃下剛象戈之鐏鼈蟹之屬外剛內柔蠃善麗蚌蘊珠龜文明皆離象也科空也陰在內則中空木中空則上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

艮者震之反體震陽開通二陰爲大塗艮陽小而上竆如山上成蹊也爲小石者剛在坤土之上象山頂小石也上畫連亘中下二畫雙峙而虛象門闕一剛在上象木之果二柔在下象艸之蓏震爲旉草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏終而復始于艮爲切爲閽寺閽止人入寺止人出皆阻于前而衞内之柔也爲指艮手

用在指也爲狗爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也
鳥喙多黔色一說黔鉗通猛獸齒牙如鐵鉗物
也巽曲直幹陽根陰爲木全材坎陽內故堅多
心離中虛故科上槁艮陽上故堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于
地也爲剛鹵爲妾爲羊

兌在地爲大澤蟲魚說焉在天爲雨澤百穀說
焉陰在下爲股在中爲大腹在上爲口舌巫以
口舌爲官者也陰氣始殺枝葉毀折槁桿之屬

序卦傳

此孔子因文王之序卦就此一端之理以序之葢恐後儒雜亂其卦也文中子贊易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣正義述周氏以六門攝序卦一天道門如乾次坤泰次否等二人事門如訟必有師師必有比等三相因門如因小畜生履因履故通等四相反門如遯極反壯動竟歸止等五相須門如大有須謙蒙稚待養等六相病門如賁盡致剝進極致傷等就

中爻括則相因相反二門盡之

有天地然後萬物生焉

物有先天地生者矣今始天地天地之先聖人不論也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

兩相比者情也不以義畜之則情勝而不可久畜所以止之也○履行也君子跬步不違禮故履者禮也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否

即履上九考祥之元吉也葢君子和以行禮則
泰而不驕天交于澤即乾下于坤故履繼之以
泰也
物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸
焉故受之以大有
司馬溫公曰否者物不相交之卦不相交則異
異則爭爭則必寤故受之以同人同人者所以
通之也物通則大有矣
有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫

故受之以豫
豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蘇解曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久晏溺而疾生之謂之蠱天下久安无爲而弊生之謂之蠱故蠱非事也以天下爲无事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所以爲事也

有事而可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

臨不訓大臨者以大臨小凡稱臨皆大者之事故以大稱之若豐者大也則豐直訓大矣故六十四卦有二大而不相妨

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

不執贄不可以成賓主之合不交幣不可以成男女之合表記云无辭不相接也无禮不相見也欲民之无相褻也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不

可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故

受之以大畜

乾震合體與震復坤下力量不同復无妄之根

也无妄復之全力也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不

可動故受之以大過

養以成德動以利用彖傳剛過而中巽而說行

所謂動也 自疏

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

夫婦之終是爲父母父母旣老亦退處矣遯之象也○二少主事則老陽退處故繼以天山之遯乾退于外而艮用于內也二長主事則長陽愈進故繼以雷天之大壯乾居于後而震往于前也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

如大壯爲夬夬爲乾皆壯而後進也

傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖

故受之睽睽者乖也

皆主離而言傷于外傷于坤之上也反其家反其離之二也 自疏 ○六三六五失位故曰家道窮 自疏

乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所

遇故受之以姤姤者遇也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者
謂之升故受之以升
升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故
受之以井
澤上无水困于上也浚井出泉反乎下也
井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受
之以鼎
井不革則穢敗革則清潔○周禮亨人掌鼎鑊

給水火之齊鑊煮腥體魚腊之器既熟則齊音征之于鼎烹調之爲卦木下火上互體乾兌乾金澤水居木火之中以變腥爲熟易剛爲柔故曰革物莫若鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

晉者進而已故必有傷漸之進未有不底于歸

宿者也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者

必失其居故受之以旅

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之

故受之以兌兌者說也

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終

離故受之以節

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受

之小過

有其信猶書云有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過于中

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

雜者錯糅其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故爲之傳以聯絡之又恐後學以序卦爲定理故雜亂其卦前者居後後者居前然皆以兩兩相對爲義有相戻而相勝者有相須而相生者有相似而宜辯者有相乖而兩存者雖雜而有不雜者存

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之

始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸

待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易揆卷十二終